

ثم يقول تعالى : ﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ (١١٢) [طه] والظلم هنا غير الظلم في قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴾ (١١١) [طه] فالظلم هنا من الإنسان لنفسه أو لغيره ، إنما ﴿ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا ﴾ (١١٢) [طه] أى : ظُلْمًا يقع عليه ، بالأخذ حقه على عمله ، بمعنى أننا لا نعاقبه على سيئة لم يعملها ، ولا نضيع عليه ثواب حسنة عملها ؛ لأن الحق سبحانه لا يظلم الناس مثقال ذرة .

﴿ وَلَا هَضْمًا ﴾ (١١٢) [طه] الهضم يعنى نقصان ، فلا ننقصه أجره وثوابه ، ومنه هضم الطعام ، فكمية الطعام التي ناكلها تُهضم ثم تُمتص ، وتتحول إلى سائل دسوى ، فتأخذ حيزاً أقل ، ومنه نقول : فلان مهضوم الحق . يعنى : كان له حق فلم يأخذه .

لكن ، ما فائدة عطف (هَضْمًا) على (ظُلْمًا) فنفى الظلم نفى للهضم ؟ نقول : لأنه مرة يُبطل الثواب نهائياً ، ومرة يُقَلِّلُ الجزاء على الثواب .

ثم يقول الحق سبحانه :

(١)
﴿ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ

لَعَلَّهُمْ يَنْفِقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ﴾ (١١٣)

(كَذَلِكَ) أى : كالإنزال الذى أنزلناه إلى الأمم السابقة ، فكما أرسلنا إليهم رُسُلًا أرسلنا إلى الأمم المعاصرة لك رُسُلًا ، إلا أن فارق الرسالات أنهم يُعِدُّوا لزمان محدود ، فى مكان محدود ، ويُعَمِّت

(١) أى : بينا ما فيه من النخوف والتهديد والثواب والعقاب . [قاله القرطبي فى تفسيره ٢٤٢٥/٦] .

للناس كافة ، وللزمان كافة إلى أن تقوم الساعة .

ونفهم من كلمة ﴿أَنْزَلْنَاهُ .. (١١٣)﴾ [طه] أن المُنْزَل أعلى من المُنْزَل عليه ، فالإنزال من شيء عال ، وكان الحق - تبارك وتعالى - يلفت أنظارنا وَيُصْعِدُ هممتنا ، فيقول : لا تهبطوا إلى مستوى تشريع الأرض ؛ لأنه يُقَدِّن للحاضر ويجهل المستقبل ، ويتحكم فيه النهى فتغيب عنه أشياء فيحتاج إلى استدراك .

لذلك ، حين ينادينا إلى منهجه العلوي يقول : ﴿قُلْ تَعَالَوْا .. (١٥٦)﴾ [الأنعام] يعنى : اعلوا وخُذُوا منهجكم من أعلى ، لا من الأرض .

﴿قُرْآنًا .. (١١٣)﴾ [طه] يعنى : مقروء ، كما قال ﴿كِتَابًا .. (١٠)﴾ [الأنبياء] يعنى : مكتوب ، ليُكْفِظ في الصدور وفي السطور . وقال ﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا .. (١١٣)﴾ [طه] مع أن النهى ﷺ مرسل إلى الناس كافة في امتداد الزمان والمكان ، والقرآن نزل معجزة للجميع .

قالوا : لأنه ﷺ هو المباشر لهذه الأمة العربية التي ستستقبل أول دعوة له ، فلا بُدَّ أن تأتي المعجزة بلسانها ، كما أن معجزة القرآن ليست للعرب وحدهم ، إنما تحدد للإنس والجن على امتداد الزمان والمكان .

كما قال سبحانه : ﴿قُلْ لِّئِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ .. (٨٨)﴾ [الإسراء]

فالقرآن تحدُّ لكل الاجناس : الروسى ، والأمريكى ، واليابانى ، والدنيا كلها ، ومعهم الجن أيضاً . لكن لماذا والجن أيضاً داخل في مجال التحدى ؟

قالوا : لأن العرب قديماً كانوا يعتقدون أن لكل شاعر أو خطيب مفوه شيطاناً يمده ويوحى إليه ؛ لذلك أدخل الجن أيضاً في هذا المجال .

وقد يقول قائل : وكيف نتحدّى بالقرآن غير العرب وهو بلسان عربي ، فهو حجة على العرب دون غيرهم ؟

نقول : وهل إعجاز القرآن من حيث أسلوبه العربي وأدائه البياني فقط ؟ لا ، فجوانب الإعجاز في القرآن كثيرة لا تختلف فيها اللغات ، فهل تختلف اللغات في التقنين لخير المجتمع ؟ ألم يأت القرآن بمنهج في أمة بدوية أمية يفزر أكبر حضارتين معاصرتين له ، هما حضارة فارس في الشرق ، وحضارة الروم في الغرب ؟ ألم تكن هذه الظاهرة جديرة بالتأمل والبحث ؟

ثم الكونيات التي تحدث القرآن عنها منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً ، وما زال العلم الحديث يكتشفها الآن .

إذن : طبيعي أن يأتي القرآن عربياً ؛ لأنه نزل على رسول عربي ، وفي أمة عربية ، والحق سبحانه يقول : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ۚ ﴾ (٤) [إبراهيم]

فهم الذين يستقبلون الدعوة ، وينفعلون لها ، ويقتنعون بها ، ثم ينساحون بها في شتى بقاع الأرض ، ومن العجيب أنهم بدعوة القرآن أقنعوا الدنيا التي لا تعرف العربية ، أقنعوها بالمبادئ والمناهج التي جاء بها القرآن ؛ لأنها مبادئ ومناهج لا تختلف عليها اللغات .

ثم يقول تعالى ﴿ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ ۚ ﴾ (١١٣) [طه] أي : حينما يذُر القرآن بشيء يصرف هذا الإنظار على أوجه مختلفة ، ويكرر الإنذار لينبه أهل الغفلة .

يعنى : لو أن فيه كل أساليب الوعد والوعيد ، فكل أسلوب يصادف هوى فى نفس أحد المستقبلين ، فخطبنا الأهواء كلها بكل مستوياتها ، فالعالم والجاهل ومتوسط الفكر ، الكل يجد فى القرآن ما يناسبه : لأنه يُشرِّع للجميع ، للفيلسوف وللعامى ، فلا بُدَّ أن يكون فى القرآن تحريف لكل الران الملكات ليقتنع الجميع .

وفى القرآن وعد ووعيد ، فكل منهما أهل ، ومن لم يأت بالإغراء بالخير يأتى بأن ينزعه بالقوة والجبروت ، كما قال الشاعر :

أناة فإن لم تُغن عَقْبَ بعدها وَعِيداً

فإن لم يُغن أَفْتَتْ عَزَائِمُهُ

وفى الأثر : « إن الله ليزع^(١) بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » .

والإنذار والتخويف نعمة من الله ، كما ورد فى سورة الرحمن .
حيث يقول تعالى : ﴿ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَمِيانِ (١٩) بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيانِ (٢٠) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ (٢١) ﴾ [الرحمن] فهذه نعم من الله .
أما فى قوله : ﴿ يُرْسِلُ عَلَيْكُمْ شُرَاطًا مِن نَّارٍ وَنُحَاسٍ فَلَا تَحْصُرَانِ (٢٥) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبانِ (٢٦) ﴾ [الرحمن] فما النعمة فى النار والعُشَاط ؟

النعمة أن يذكرك الله بها ويحذرك منها ، قبل أن تقع فيها ، ويعظك بها وأنت ما زلت فى فترة المهلة والتدارك ، فلا يأخذك على غرة ولا يتركك على غفلتك . كما تُحذَّرُ ولدك : « إِنَّ أَهْمَلْتَ دُرُوسَكَ

(١) الِزْعُ : كفُّ النفس عن هوامها . ومعنى الأثر : أن من يكف عن ارتكاب العظائم مخافة للسلطان أكثر ممن تكفه مخافة القرآن والله تعالى . فمن يكفه السلطان عن المعاصى أكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهى والإنذار . [لسان العرب - مادة : وزع] .

فسوف نقشل في الامتحان فيحتقرك زملاؤك ، ويحدث لك كيت وكيت ، فلم يترك ولده على غفلته وإهماله ، إلى أن يداخمه الامتحان ويفاجئه الفشل ، أليست هذه نعمة ؟ أليست نصيحة مهمة ؟

والتصريف : يعني التحويل والتغيير بأساليب شتى لتناسب استقبال الأمزجة المختلفة عند نزول القرآن لعلها تصادف وعياً واهتماماً ﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا﴾ (١١٢) [طه]

﴿لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ..﴾ (١١٣) [طه] الالتقاء عادة يكون للشر والمعاصي المهلكة ، أو يحدث لهم الذكر والشرف والرفعة بفعل الخيرات ، وهذا من ارتقاء الطاعة .

ذلك لأن التكليف قسمان : قسم ينهك عن معصية ، وقسم يأمر ببطاعة . فينهك عن شرب الخمر ، ويأمر بالصلاة ، فهم يتقون الاول ، ويحدث لهم ذكراً يوصيهم بعمل الثاني ، وما دام القرآن نازلاً من أعلى فلا بد أن يقول بعدها :

﴿فَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ (١١٤)

﴿تعالى ..﴾ (١١٤) [طه] تنزهه وارتفع عن كل ما يشبه الحادث ، تعالى ذاتاً ، فليست هناك ذات كذات ، وتعالى صفاتاً فليست هناك صفة كصفتة ، فإن وجدت صفة في الخلق تشبه صفة في الخالق سبحانه ، لخذها في ضوء ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ..﴾ (١١) [الشوهد]

فالحق سبحانه لا يضمن على عبده أن يسميه خالقاً إن أوجد شيئاً من عدم ، إنما لما تكلم عن خلقه سبحانه ، قال : ﴿فَبَارِكُ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ﴾ (١٤)

[المؤمنون]

فأنت خالق ، لكن ربك أحسن الخالقين ، فأنت خلقت من موجود
أما ربك عز وجل فقد خلق من العدم ، أنت خلقت شيئاً جامداً على
حالة واحدة ، والله خلق خلقاً حياً نامياً ، يُحسُّ ويتحرك ويتكاثر ،
وسبق أن متنا لذلك - والله المثل الأعلى - بصانع الأكواب الزجاجية
من الرمال ، وأوضحنا الفرق بين خلق وخلق .

رقوله تعالى : ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ ۝١١٤ ﴾ [طه] تلغتنا إلى
ضرورة التطلع إلى أعلى في التشريع ، فما الذي يُجبرك أن تأخذ
تشريعاً من عبد مثلك ؟ ولماذا لا يأخذ هو تشريعك ؟ إذن : لا بد أن
يكون المشرع أعلا من المشرع له .

ومن الفاظ تنزيه الله التي لا تُقال إلا له سبحانه كلمة (سبحانه
الله) اسمعت بشراً يقولها لبشر ؟ وهناك كفرة وملاحدة ومنكرون
للإلهية ومعاندون ، ومع ذلك لم يقلها أحد مدحاً في أحد .

كذلك كلمة (تعالى وتبارك) لا تُقال إلا لله ، فنقول : (تباركت
رَبُّنا وتعاليت) أي : وحدك لا شريك لك .

فقروله : ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ ۚ ۝١١٤ ﴾ [طه] علا قدره وارتفع التنزيه
ارتفاعاً لا يوصل إليه ، أما فتعالى في البشر فيعاب بينهم فأمر
ممنوع ؛ أما تعالى الحق سبحانه فمن مصلحة الخلق ، وهذه اللفظة
يُعبر عنها أهل الريف ، يقولون (اللي ملوش كبير يشتري له
كبير) : لأن الكبير هو الذي سيأخذ بيد الضعيف ويدك طغيان
القوى ، فإذا لم يكن لنا كبير نختلف ونضيع .

إذن : من مصلحة الكون كله أن يكون الله متعالياً ، والحق ليس
متعالياً علينا ، بل متعالٍ من أجلنا ولصالحنا ، فأيُّ مُتعالٍ أو جبار من

البشر عندما يعلم أن الله أعلى منه يندك جبروته وتعالیه : وأى ضعيف يعلم أن له سنداً أعلى لا يثاله أحد ، فيطمئن ويعيش آمناً وبذلك يحدث التوازن الاجتماعى بين الناس .

ونحن نحب عبوديتنا لله عز وجل ، وإن كانت العبودية كلمة بغيضة مكروهة حين تكون عبودية الخلق للخلق فيأخذ السيد خَيْر عبده ، إلا أن العبودية لله شرف وكرامة : لأن العبد لله هو الذى يأخذ خَيْر سيده ، فأنا عبد لله وعبوديتى له لصالحى أنا ، ولن أزيد فى ملكه شيئاً ، ولن ينتفع من ورائى بشيء : لأنه سبحانه زاول ملكه وزاول سلطانه فى الكون قبل أن يخلق الخلق ، فبقدرته وعظمته خلق ، وقبل أن توجد أنت أيها الإنسان الطاغى المتمرد أوجد لك الكون كله بما فيه .

فانت بإيمانك لن تزيد شيئاً فى ملك الله ، كما جاء فى الحديث القدسى : « يا عبادى إنكم لن تملكوا نفسى فتتبعونى ، ولن تملكوا ضرى فتضرونى .. »^(١) فأنا إن تصرفت فىكم فلمصلحتكم ، لا يعود على من ذلك شيء .

وقوله تعالى : ﴿ الْمَلِكُ الْحَقُّ .. ﴾ (١١٤) [عنه] لأن هناك ملوكاً كثيرين ، أثبت الله لهم الملكَ وسمّاهم ملوكاً ، كما قال سبحانه ﴿ رَأَى الْمَلِكُ اثْنَيْنِ بِهِ .. ﴾ (٥٠) [يوسف] وقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ سَمِئَةَ رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ .. ﴾ (٢٥٨) [البقرة]

إذن : فى الدنيا ملوك ، لكنهم ليسوا ملوكاً بحق ، الملك بحق هو الله : لأن ملوك الدنيا ملوك فى ملك موهوب لهم من الله ، فيمكن أن

(١) أخرجه أحمد فى مسنده (١٥٤/٥) . وسند فى صحيحه (٢٥٧٧) ، وابن ماجه فى سننه (٤٢٥٧) من حديث أبى ذر رضى الله عنه .

يفوت مُلْكُهُ ، أو يفوته الملكُ ، وإيُّ مُلْكٍ هذا الذي لا يملكه صاحبه ؟
أيُّ مُلْكٍ هذا الذي يُسلب منك بانقلاب أو بطلقة رصاص ؟

إذن : الملك الحق هو الله ، وإن مُلْكَ بعض الخلق شئون بعض
لمصلحتهم ، فهو سبحانه الذي يهب الملكَ ، وهو الذي ينزعه إن
أراد : ﴿ تُوْفِّي الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءُ وَتَعِزُّ مِنْ تَشَاءُ وَتَذِلُّ
مِنْ تَشَاءُ .. ﴾ (٢٦)

فالحق سبحانه له الملك الحق ، ويهبُ من مُلْكِهِ لِمَنْ يشاء ، لكن
يظل الملك وما مَلِكُهُ في قبضة الله ؛ لأنه سبحانه قيوم على خلقه
لا يخرج أحد عن قيوميته .

وقد نسمع مَنْ يسبُّ الملوك والرؤساء ، وَمَنْ يخوض في حقهم ،
وهو لا يدري أن مُلْكَهُمْ من الله ، فهو سبحانه الذي مُلْكُهُمْ وقوَّضَهُمْ ،
ولم يأخذ أحد منهم مُلْكًا رَغْمًا عن الله ، فلا تعترض على اختيار الله
واحترم مَنْ فوَّضَهُ الله في أمرك ، واعلم أن في ذلك مصلحة البلاد
والعباد ، وَمَنْ يدريك لعل الطاغية منهم يصبح غداً واحداً من الرعية .

إذن : الحق سبحانه مُلْكُ بعض الناس أمر بعض : هذا يتصرف
في هذا ، وهذا يملك هذا لتسيير حركة الكون ، فإذا كانت القيامة ،
قال عز وجل : ﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴾ (٢٦) [غافر] هذا هو
الملك الحق .

ومن عظمت في تعالى أنه يريحك هو سبحانه بعمله لك ، فيقول
لك : تَمَّ مِلَّةَ جَفَوْتِكَ ، فإنا لا نأخذني سنة ولا نوم ، تَمَّ فَلَكَ رَبِّ
قيوم قائم على أمرك يرعاك ويحرسك .

ومن معاني ﴿ الْمَلِكُ الْحَقُّ .. ﴾ (٢٦) [طه] أي : الثابت الذي
لا يتغير ، وكلُّ ظاهرة من ظواهر القوة في الكون تتغير إلا قوة الحق

- تبارك وتعالى - لذلك يلقى سبحانه أوامره وهو واثق أنها ستنفذ ؛
لأنه سبحانه ملكٌ حقٌ ، بيده ناصية الأمور كلها ، فلو لم يكن سبحانه
كذلك ، فكيف يقول للشيء : كُنْ فيكون ؟ فلا يعصاه أحد ، ولا يخرج
عن طوعه مخلوق ، فيقول له : كُنْ فلا يكون .

فالحق - تبارك وتعالى - أنزل القرآن عربياً ، وصرف فيه من
الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً ؛ لأنه من حقه أن يكون له
ذلك ؛ لأنه ملكٌ حقٌ ليس له هوى فيما شرع ؛ لذلك يجب أن تقبل
تشريعهم ، فلا يطعن في القوانين إلا أن تصدر عن هوى ، فإن قُنن
رأسمالي أعطى الامتياز للرأسماليين ، وإن قُنن فقير أعطى الامتياز
للفقراء ، والله عز وجل لا ينحاز لأحد على حساب أحد .

وأيضاً يجب في المقنن أن يكون عالماً بمستجدات الأمور في
المستقبل ، حتى لا يستدرك أحد على قانون فيُغيّره كما يحدث معنا
الآن ، وتضطربنا الأحداث إلى تغيير القانون ؛ لأننا ساعة شرعناه
غابت عنا هذه الأحداث ، ولم نعتد لها ؛ لذلك لا استدراك على قانون
السماء أبداً .

وطالما أن الحق سبحانه وتعالى هو ﴿الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾ .. ﴿١١١﴾ ﴿ [طه]
فلا بد أن يضمن للخلق أن يصلهم الكتاب والمنهج كما قاله سبحانه ،
لا تغيير فيه ؛ لذلك قال عز وجل : ﴿إِنَّا نَحْنُ نُزِّلُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ
لَحَافِظُونَ﴾ ﴿٩﴾ [الحجر]

نحن الذين سنحفظه ؛ لأن البشر جربوا في حفظ مناهج السماء .
ولم يكونوا أمناء عليها ، فغيروا في التوراة وفي الإنجيل وفي الكتب
المقدسة ، إما بأن يكتسوا بعض ما أنزل الله ، وإما أن ينسوا بعضه ،

والذي ذكروه لم يتركوه على حاله بل حَرَّفُوهُ ، وإنَّ قَبْلَ مِنْهُمْ هَذَا
كَلِمَةً فَلَا يُقْبَلُ مِنْهُمْ أَنْ يَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ فَيُؤَلَّفُونَ مِنْ عِنْدِهِمْ ، ويقولون :
﴿ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ .. ﴾ (٧٨) [آل عمران]

ذلك لأن الحفظ للمنهج كان موكراً للبشر تكليفاً ، والتكليف
عَرْضَةٌ لَأَنْ يُطَاعَ ، ولأن يُعَصَى ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ
فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يُحْكُمُ بَهَا الْيَهُودَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ
وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفَظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ .. ﴾ (٤٤) [المائدة]

أى : طلب منهم أَنْ يحفظوها بهذا الأمر التكليفى ، فعَصَوْهُ
نسياناً ، وكتماناً ، وتحريفاً ، وزيادة : لذلك تولى الحق - تبارك
وتعالى - حفظ القرآن : لأنه الكتاب الخاتم الذى لا استدراك عليه ،
وضمن سبحانه للقرآن ألاَّ يُحَرَّفَ بِأَىِّ وَجْهٍ مِنْ أَوْجِهٍ التحريف .

فاطمثوا إلى أن القرآن كتاب الله الذى بين أيديكم هو كلام الله
الذى جاء من علمه تعالى فى اللوح المحفوظ الذى قال عنه : ﴿ فِي
كِتَابٍ مَكْنُونٍ ^(١) ﴾ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ (٧٩) [الواقعة]

ثم نزل به الروح الأمين ، وهو مُؤْتَمَنٌ عَلَيْهِ لم يتصرف فيه ، ثم
نزل على قلب سيد المرسلين الذى قال الله عنه : ﴿ وَلَوْ تَقَرَّرَ عَلَمًا
بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ﴾ (٤٤) لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ﴾ (٤٥) [الحاقة]

إنن : حفظ القرآن علماً فى اللوح المحفوظ ، وحفظ فى أمانة مَنْ
نزل به من السماء ، وحفظ فى مَنْ استقبله وهو النبى ﷺ ، فلا حجة
لنا بعد أن جمع الحق - سبحانه وتعالى - للقرآن كُلَّ ألوانِ الحفظ .

(١) قوله : ﴿ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ ﴾ (٧٨) [الواقعة] . قيل : هو اللوح المحفوظ . وقيل : هو القرآن
يصونه المؤمن مكنوياً أو يصونه فى قلبه محفوظاً . [القاموس القويم ١٧٦/٢]

لذلك كان ولا بدَّ حين يُنزل الله القرآن على رسوله أن يقول له : ﴿ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ ﴾ (١١٤) [طه] فليست هناك حقيقة بعد هذا أبداً ، وليس هناك شيء ثابت ثبوت الحق سبحانه وتعالى .

ثم يقول تعالى ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ .. ﴾ (١١٣) [طه] وهذه مُقَدِّمَات ليطمئن رسول الله على حفظ القرآن ؛ لانه ﷺ كان ينزل عليه الوحي ، فيحاول إعادته كلمة كلمة . فإذا قال الوحي مثلاً : ﴿ قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ .. ﴾ (١) [الجن] فيأخذ الرسول في تكرارها في سره ويرددها خلف جبريل عليه السلام مخافة أن ينساها لشدة حرصه على القرآن^(١) .

فنهاه الله عن هذه العجلة ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ .. ﴾ (١١٤) [طه] أي : لا تتعجل ، ولا تتشغل بالتكرار والترديد ، فسوف يأتيك نُضْجُهَا حين تكتمل ، فلا تَحْشَ أَنْ يفوتك شيء منه طالما أنني تكفَّلْتُ بحفظك ؛ لذلك يقول له في موضع آخر : ﴿ مَنَقُورُكَ فَلَا تَنسَى ﴾ [الاعلى] فاطمئن ولا تفلق على هذه المسألة ؛ لأن شغلك بحفظ كلمة قد يُفَوِّت عليك أخرى .

والعَجَلَةُ أَنْ تُخْرِجَ الحدث لبل نُضْجِهِ إِنْ كَانَ تتطف الثمرة قبل نُضْجِهَا وقبل أوانها ، وعند الأكل تُفَاجَأ بأنها لم تَسْتَوِ بعد ، أو تتعجل قطفها وهي صغيرة لا تكفي شخصاً واحداً ، ولو تركتها لأوانها لكانت كافية لعدة أشخاص .

(١) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي . قاله السيوطي في الدر المنثور (٦٠٢/٥) . وأورد القرطبي نحو هذا في تفسيره (٤٤٢٥/٦) ، وكذا تفسير ابن كثير (١٦٧/٣) .

والقرآن كلام في مستوى عال من البلاغة ، وليس كلاماً مألوفاً له
يسهل عليه حفظه ؛ لذلك كان حريصاً على الحفظ والتثبيت .

وفي آية أخرى يوضح الحق سبحانه هذه المسألة : ﴿ لَا تُحَرِّكْ بِهِ
لِسَانَكَ لِتُجَاجِلَ بِهِ (١٦) إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ (١٧) فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ
(١٨) ﴾ [القيامة] أي : لما تكتمل الآيات هلك أن تقرأها كما تحب .

وهذه الظاهرة من معجزات النبي ﷺ ، نبي ينزل عليه عدة أرباع
من القرآن ، أو السورة كاملة ، ثم حين يسرى عنه الوحي يعيدها كما
أنزلت عليه ، ولك أن تأنى بأكثر الناس قدرة على الحفظ ، وأقرأ عليه
لمدة عشر دقائق مثلاً من أي كتاب أو أي كلام ، ثم أطلب منه إعادة
ما سمع فلن يستطيع .

أما النبي ﷺ فكان يأمر الكتبة بكتابة القرآن ، ثم يعليه عليهم كما
سمعه ، لا يغير منه حرفاً واحداً . بل ويملي الآيات في موضعها من
السور المختلفة فيقول : « ضعوا هذه في سورة كذا » وهذه في
سورة كذا ،^(١) .

ولو أن السورة نزلت كاملة مرة واحدة لكان الأمر إلى حد ما
سهلاً ، إنما تنزل الآيات متفرقة ، فإذا ما قرأ ﷺ في الصلاة مثلاً
قرأ بسورة واحدة نزلت آياتها متفرقة ، هذه نزلت لليوم ، وهذه نزلت
بالأمس ، وهكذا ، ومع ذلك يقرأها مرتبة آية آية .

وقوله تعالى بعدها : ﴿ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَّانَهُ (١٩) ﴾ [القيامة] وخاطب

(١) أخرج البيهقي في دلائل النبوة (١٥٢/٧) من حديث عثمان بن عفان - رضي الله عنه -
أنه قال : إن رسول الله ﷺ كان يأتي عليه الزمان تنزل عليه السور ، نوات عدد ، فكان
إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من كان يكتبه ، فيقول : « ضعوا هذه في السورة التي
يذكر فيها كذا وكذا » . وكذا أخرجه الترمذي في سننه (٢٧٧/٥) . والحاكم في
مستدرکه (٢٢٩/٢ ، ٢٣٠) .

النبي في آية أخرى : ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ ..﴾ (٤٤) [النحل] فالبيان من الله تعالى والتبيين من النبي ﷺ .

ومعنى : ﴿مِن لَّبَلٍ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ..﴾ (١١٤) [بل] أى : انتظر حتى يسرى عنك ، لكن كيف يعرف الرسول ذلك ؟ كيف يعرف أن الحالة التي تعقده عند نزول الوحي قد زالت ؟ والصحابة يصفون حال النبي ﷺ عند نزول الوحي عليه فيقولون : كنا نسمع حول رأسه كغطيط النحل ، وكان جبينه يتقصد عرقاً^(١) ، ويبلغ منه الجهد مبلغاً . وإن نزل الوحي وهو على دابة كانت تنخ برسول الله : لأن الله تعالى قال : ﴿إِنَّا سَلَفْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا لَّيْلًا﴾ (٥) [المزمل]

إذن : هناك آيات مادية تعرض لرسول الله عند نزول الوحي : لأن الوحي من ملك له طبيعته التكوينية التي تختلف وطبيعته النبي البشرية ، فلكى يتم اللقاء بينهما مباشرة لا بُدَّ أن يحدث بينهما نوع من التقارب في الطبيعة ، فإمّا أن يتحول الملك من صورته الملائكية إلى صورة بشرية ، أو ينتقل رسول الله من حالته البشرية إلى حالة ملائكية ارتقائية حتى يتلقى عن الملك .

لذلك ، كانت تحدث لرسول الله تغييرات كيميائية في طبيعته ، هذه التغييرات هي التي تجعله يتصبَّبُ عرقاً حتى يقول : « زملوني زملوني » أو « دشروني دشروني »^(٢) لما حدث في تكوينه من تفاعل .

فكان الوحي شاقاً على رسول الله خاصة في أوله ، فأراد الحق -

(١) قالت عائشة رضي الله عنها : لقد رأيت يذلل عليه الرحي في اليوم الشديد البرد ، فيفصم عنه ، وإن جبينه ليتقصد عرقاً . أخرجه البخاري في صحيحه (٢) كتاب بدء الوحي ، وأحمد في مسنده (٢٥٧/٦) .

(٢) أخرجه البخاري في صحيحه (٢) كتاب بدء الوحي من حديث عائشة رضي الله عنها .

سبحانه - أن يُخَفَّفَ عن رسوله هذه المشقة ، وأن يُرِيحَهُ فتنة من نزول الوحي ليرِيحَهُ من ناحية وليُشَوِّقَهُ للوحي من ناحية أخرى ، فقال تعالى : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۖ ۝١ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرًا ۖ ۝٢ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ ۖ ۝٣ ﴾ [الشرح] والوِزْرُ هو الحِمْلُ الثقيل الذي كان يحمله رسول الله في نزول الوحي عليه .

فلما فتّر الوحي عن رسول الله شمتَ به الأعداء ، وقالوا : إن ربَّ محمد قد قلاه^(١) . سبحان الله ، أفي الجفوة تذكرون أن لمحمد رباً ؟ الستم القاطنين له : كذاب وساهر ؟ والآن أصبح له رب لأنه قلاه ؟ وما فهم الكفار أن فتور الوحي لحكمة عالية ، أرادها ربُّ محمد ، هي أن يرتاح نفسياً من مشقة هذه التنغيزات الكيماوية في تكوينه ، وأن تتجدد طاقته ، ويزداد شوقه للقاء جبريل من جديد ، والشوق إلى الشيء يهون الصعاب في سبيله . كما يسير المحب إلى حبيبه ، لا تمنعه مشاق الطريق .

فردَّ الله علي الكفار : ﴿ وَالضُّحَى ۖ ۝١ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ۖ ۝٢ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۖ ۝٣ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ۖ ۝٤ وَكَسَّرَفُ بِعِطِكَ رَبُّكَ قَرْضَى ۖ ۝٥ ﴾ [الضحى]

فنفي عن رسوله ما قاله الكفار ، ثم عدلَ عبارتهم : إن ربُّ محمد قد قلاه فقال : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ۖ ۝٣ ﴾ [الضحى] هكذا بكاف الخطاب ؛ لأن التوديع قد يكون للحبيب .

أمَّا في قوله : ﴿ وَمَا قَلَى ۖ ۝٣ ﴾ [الضحى] فلم يأت هنا بكاف الخطاب حتى مع النفي ، فلم يقلْ (وما قلاك) ؛ لأن النفي مع ضمير المخاطب يُشعر بإمكانية حدوث الكُره لرسول الله .

(١) من جنب بن عبد الله الجلي أنه قال : أبدا جبريل على رسول الله ﷺ ، فقال المشركون : ودع ممسا ربه ، أروده ابن كثير في تفسيره (٥٧٢/٤) .

كما لو قلت : أنا لم أرَ شيخ الأزهر يشرب الخمر ، أمدحتَ شيخ الأزهر بهذا القول أم ذَمَمْتَهُ ؟ الحقيقة أنك ذممته ؛ لأنك جعلته مظنة أن يحدث منه ذلك .

فهذا التعبير القرآني يعطى لرسول الله منزلة العالية ومكانة عند ربه عز وجل .

لكن ، ما الحكمة في أن الحق - تبارك وتعالى - أقسم في هذه المسألة بالضمي وبالليل إذا سَجَى ؟ وما صلتها بموضوع غياب الوحي عن رسول الله ؟

الله عز وجل يريد بقوله : ﴿ وَالضَّمَّى ١ ﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى ٢ ﴾ [الضمي] أن يرد هؤلاء إلى ظاهرة كونية مُشَاهِدَةٌ وَمُعْتَرَفَةٌ بِهَا عند الجميع ، وهي أن الله خلق النهار وجعله مَحَلًّا لِلْحَرَكَةِ وَالنَّشَاطِ وَالسَّعْيِ ، وخلق الليل وجعله مَحَلًّا لِلرَّاحَةِ وَالسَّكُونِ ، فيرتاح الإنسان في الليل ليعاود نشاطه في الصباح من جديد .

وهكذا أمر الوحي مع رسول الله ﷺ ، فلما أجهد الوحي احتاج إلى وقت يرتاح فيه ، لا لتنتهي المسألة بلا عودة ، بل ليُجَدِّدَ نشاط النبي ، ويَشَوِّقَهُ للوحي من جديد ؛ لذلك بشره بقوله : ﴿ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَى ٤ ﴾ [الضمي] أي : انتظر يا محمد ، فسوف يأتيك خير كثير .

فالحق سبحانه يُرْجِعُهُمْ إِلَى ظَوَاهِرِ الْكَوْنِ ، وإلى الطبيعة التي يعيشون عليها ، فأنتم ترتاحون من عناء النهار بسكون الليل ، فلماذا تنكرون على محمد أن يرتاح من عناء الوحي ومشقته ؟ وهل راحتكم في سكون الليل تعنى دوام الليل وعدم عودة النهار ؟

وقوله تعالى : ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه] هذا توجيه للنبي ﷺ للاستزادة من العلم ، فما دُمْتَ أنت يا رب الحافظ فزدني منه ، ذلك لأن رسول الله سيحتاج إلى علم تقوم عليه حركة الحياة من لدنه إلى أن تقوم الساعة ، علم يشمل الأزمنة والامكنة ، فلا بد له أن يعدّ الإعداد اللازم لهذه المهمة .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا﴾ (١١٥)

كان الحق - تبارك وتعالى - يُعزّي رسوله ﷺ وَيُخَفِّف عنه ما يعانیه من كفر القوم وهنادم بقوله له : اقبلهم على علاتهم ، فهم أولاد آدم ، والعصيان أمر وارد فيهم ، وسبق أن عهدنا إلى أبيهم فنسى . فإذا نسي هؤلاء فاقبل منهم فهم أولاد « نَسَى » .

لذلك ، إذا أوصيت أحداً بعمل شيء فلم يَقُمْ به ، فلا تغضب . وارجع الأمر إلى هذه المسألة ، والتمس له عذراً .

وقوله : ﴿عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ ..﴾ (١١٥) [طه] أي : أمرنا ووصينا ووعظنا ، وقلنا كل شيء .

﴿مِن قَبْلُ ..﴾ (١١٥) [طه] هذه الكلمة لها دور في القرآن ، وقد حسمت لنا مواقف عدة ، منها قوله هنا عن آدم والعراد : خُذْ لَهُمُ أُسْوَةً مِّنْ أَبِيهِمُ الَّذِي كَلَّفَهُ اللَّهُ مَبَاشِرَةً ، ليس بواسطة رسول ، وكلفه بأمر واحد ، ثم نهاه أيضاً عن أمر واحد : كُلْ مِنْ كُلِّ الشَّجَرَةِ إِلَّا هَذِهِ الشَّجَرَةَ . هذا هو التكليف . ومع ذلك نسي آدم ما أمر به .

إِذْ : حينما يأتى التكليف بواسطة رسول ، وبأمور كثيرة ، فَمَنْ نَسِيَ مِنْ وَلَدِ آدَمَ فَيَجِبُ أَنْ تَعْذِرَهُ وَتَلْتَمِسَ لَهُ عَذْرًا ، وَلِكثْرَةِ النِّسْيَانِ فِي ذَرِيَةِ آدَمَ قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ ۝ (٨٧) ﴾ [طه] بِالْعَبَالُغَةِ : لِأَنَّ الْجَمِيعَ عُرْضَةٌ لِلنِّسْيَانِ وَعُرْضَةٌ لِلخَطَا ، فَالْأَمْرُ - إِذْ - يَحْتَاجُ إِلَى مَغْفِرَةٍ كَثِيرَةٍ .

كَذَلِكَ جَاءَتْ (مِنْ قَبْلِ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ﴿ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ ۝ (٩١) ﴾ [البقرة]

فَكَانَ لَهَا دَوْرٌ وَمَقَرٌّ ، فَلَوْ قَالَ الْحَقُّ سُبْحَانَهُ : فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ ؟ فَحُصِّنَ ، قَرِيبًا جَرَّاهُمْ عَلَى الْإِعْتِدَاءِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَنْ يَقْتُلُوهُ ، أَوْ يَفْهَمُ مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ أَنَّهُ عُرْضَةٌ لِلْقَتْلِ كَمَا حَدَّثَ مَعَ سَابِقِيهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ . لِذَلِكَ قَبِدَهَا الْحَقُّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - وَجَعَلَهَا شَيْئًا مِنَ الْمَاضِي الَّذِي لَنْ يَكُونَ ، فَهَذَا شَيْءٌ حَدَّثَ مِنْ قَبْلِ ، وَلَيْسَ هَذَا زَمَانَهُ .

وَقَوْلُهُ : ﴿ فَسَيِّئٌ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝ (٩١) ﴾ [طه] أَيْ : نَسِيَ الْعَهْدَ ، هَذِهِ وَاحِدَةٌ . ﴿ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝ (٩١) ﴾ [طه] لَيْسَ عِنْدَهُ عَزِيمَةٌ قَوِيَّةٌ تُعِينُهُ عَلَى الْمَعْصِيَةِ وَالْثَبَاتِ فِي الْأَمْرِ .

فَالْحَقُّ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - يَرِيدُ أَنْ يَعْطِينَا فِكْرَةً بِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ حِينَ يَأْمُرُ بِأَمْرٍ فِيهِ نَفْعٌ لَكَ تَتَهَاوَتْ عَلَيْهِ ، أَمَّا إِذَا أَمَرَ بِشَيْءٍ يُقَيِّدُ شَهْوَاتِكَ تَأَبَّيْتُ وَخَالَفْتُ ، وَمِنْ هُنَا احْتِاجُ التَّكْلِيفِ إِلَى عَزِيمَةٍ قَوِيَّةٍ تُعِينُكَ عَلَى الْمَعْصِيَةِ فِيهِ وَالْثَبَاتِ عَلَيْهِ ، فَإِنَّ أَقْبَلْتَ عَلَى الْأَمْرِ الَّذِي يَخَالَفُ شَهْوَتَكَ نَخَرْتَ فِيهِ وَتَاهَلْتَ : كَيْفَ أَنَّهُ يَعْطِيكَ شَهْوَةً عَاجِلَةً زَائِلَةً لَكِنْ يَعْقِبُهَا ذُلٌّ آجِلٌ مُسْتَمِرٌّ ، فَالْعَزَمُ هُنَا إِلَّا تَغْرِيكَ الشَّهْوَةُ .

أَلَا تَرَى أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى سَمَّى الرُّسُلَ أَصْحَابَ الدَّعَوَاتِ وَالرِّسَالَاتِ لِلْهَامَةِ فِي تَارِيخِ الْبَشَرِيَّةِ ﴿ أَوَلَوْ لَا الْعَزْمُ ۝ (٩٥) ﴾ [الاحقاف] لِأَنَّهُمْ

سيتحملون مشاق ومهام صعبة تحتاج إلى ثبات وصبر على التكليف.
ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ .. ﴾ (١٢)
[البقرة] أى : عزيمة تدفع إلى الطاعات ، وتمنع من المعاصي .

ومسألة نسيان العبد للمنهيات التى يترتب عليها عقاب وعذاب
أثارت عند الناس مشكلة فى القضاء والقدر . فتسمع البعض يقول :
ما دام أن الله تعالى كتب على هذا الفعل فلم يعاقبنى عليه ؟

ونعجب لهذه المقولة ، ولماذا لم تقل أيضاً : لماذا يثيبنى على
هذا الفعل ، ما دام قد كتبه على ؟ لماذا توقفت فى الأولى و(بلغت)
الأخرى ، بالطبع : لأن الأولى ليست فى صالحك ، إذن ، عليك أن
تتعامل مع ربك معاملة واحدة ، وتقيس الأمور بمقياس واحد .

والعهد الذى أخذه الله على آدم أن يأكل رَغَدًا من كل ثمرة للجنة
كما يشاء إلا شجرة واحدة حذرته من مجرد الاقتراب منها هو
وزوجه : ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴾ (٣٥) [البقرة]

وهذه المسألة تلفتتا إلى أن المحلات كثيرة لا تُعد ولا تُحصى
أما المحرمات فقليلة معدودة محصورة ؛ لذلك حينما يُحدثنا الحق
سبحانه عن التكليف يقول : ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَنلِ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ .. ﴾
(١٥١) [الأنعام] فالمحرمات هى التى يمكن حصرها ، أما المحلات
فخارجة عن نطاق الحصر .

ونلاحظ أن الله تعالى حينما يُحذرتنا من المحرمات لا يُحذرتنا من
مباشرتها ، بل من مجرد الاقتراب منها ﴿ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ .. ﴾
(٣٥) [البقرة] ولم يقل : لا تأكلا منها ؛ ليظل الإنسان بعيداً عن
منطقة الخطر ومظنة الفعل .

وحينما يُحدثنا ربنا عن حدوده التى حدها لنا يقول فى الحدِّ

المحلل : ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ..﴾ (٢٢٦) [البقرة] وفي الحد المحرم يقول : ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا ..﴾ (١٨٧) [البقرة] ذلك لأن من حَامٍ حول الحمى يوشك أن يقع فيه .

وقد كان للعلماء كلام طويل حول ما نسيه آدم عليه السلام . فمنهم من قال : نسي (كل من هذه ولا تقرب هذه) ، وعلى هذا الرأي لم ينس آدم لأنه نفذ الأمر فأكل مما أحله الله له ، أما كونه أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها فليس في هذه أيضاً نسيان ؛ لأن إبليس ذكره بهذا النهي فقال : ﴿مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ﴾ (٢٠) [الأعراف]

فحينما أكل آدم من الشجرة لم يكن ناسياً ما نهاه الله عنه . إذن : ما المقصود بالنسيان هنا ؟

المقصود أن آدم - عليه السلام - نسي ما أخبره الله به من عداوة إبليس - لعنه الله - حين قال له : ﴿إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى﴾ (١١٧) [طه]

والفكر البشري لا يد أن تقوته بعض المسائل ، ولو كان عند الإنسان يقظة وحذر ما انتطلى عليه تغفيل إبليس . فتراه يذكر آدم بالنهي ولم يدعه في غفلته ثم يحاول إغوائه : إِنْ أَكَلْتُمَا مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَسَوْفَ تَكُونَا مَلَكَيْنِ ، أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ .

وما دُمْتَ أنت يا إبليس بهذا الذكاء ، فلماذا لم تأكل أنت من الشجرة وتكون ملكاً أو تكون من الخالدين ؟ لماذا تضاءلت فصرت أرباباً تقول : ﴿أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يَبْعَثُونَ﴾ (١٤) [الأعراف]

إذن : هذا نموذج من تغفيل إبليس لآدم ونريته من بعده ، يلغتنا الله تعالى إليه يقول : تيقظوا واحذروا ، فعداوته لكم مُسَبِّقَةٌ منذ سجد الجميع لآدم تكريماً ، وآبى هو أن يسجد .